

遺教

復朱仲華居士書

、何妨錄以示衆、新慧察。
人仲華居士書。手書備悉。與中如此。法此。後不。于亡。
長素當。欲。一。更。起。佛。本。無。定。章。若。隨。已。平。結。
殺業。汝。則。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
一。之。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
靜。坐。念。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
後。再。拜。念。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
多。佛。拜。念。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
四。念。佛。拜。念。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
早。文。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
將。文。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
中。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
只。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
有。心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
欲。心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
過。心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
早。心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
不。心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
今。心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
所。心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
號。心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
矣。心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。
自。心。念。一。遍。起。佛。無。定。章。若。隨。已。平。結。

歸，酬富總令圓又無患好決計、力若老不狂常痛各慧
于三通數、其。以此難現不慮則。心母但、惱息省華
光山謝包因轉現他大行象敢。是若想家房人乘。、鑑
。志絕、果移光人力乎。又果猶強過谷風心古推天。
一。以報而一所。思君造能嫌為者該已愈聖求災數
年請以為應已向施今難于災通災之、到無壞入其人日
多許去提。不印年之素因身小、欲省、之故禍前
來止春倡目所肯書零良其、故、或懷中且天法、接
、淨起之下常向款碎法位則下更有復、悉災、還重汝
未標、根排致人、振也而後、造不齊有田常行因重書
了其修據印力募令濟。行來只大得有汝地臨西程降、
一大正。八若款彼及至、當顧災不之之亦也人朱作不
部致清光德、、撥公於一有現之隨房薪壤。之破、禁
。涼現須要不振益設現不狀因現屋金。汝道因民令
今修，忙知極過陝、法在期。、在田、顧家。果不人
清理纖極、力被災用救也然大實人地尚日既以輪聯心
涼安用、信提既有千濟一而災為之、好前近致遇生痛
志頓，一出倡發二多、此自之廢行恐權計江舉、。
已、九切、舊心千圓光乃然後人為無持、岸國近誠吾
排悉華應當道、多。實素之、之者此。將、若因可國

復慧華居士書

。作、事皆勝。、。故行。則平錢故人
此所亦時日數近或禍不一以不寺寄致、
一為復念念。來可思得道年歸、幾然著
上、功、若汝因不之不、時矣料包也魔
說皆德就于家遭遭來如勢已。埋來。發
話自不無佛向患患、是必過八印。十狂
、尋可有、稱難難無也累、九書光圓、
實苦思禪若豐、。可。死應月事二香以
為嘆議患于裕念即逃現、醜印。十敬心
汝、。觀、佛不避今于日書六三、念
家致世即普當念幸。世已多事月下待與
計成人禍、令觀而唯道有、了仍山後佛
虛空皆患以家音還、損精結回、印相
之妄欲臨為中得、念是、神、山至出隔
至想安頭預男或亦佛一于日即。上各、與
深、樂、防女應可，大人滅滅七海書與
且無、能之大者逢念患無。跡月陳、魔
切有每至計小、凶觀難益若長下家當相
者實每心。、多化世世、不謬山浜為合
。益所念無通難吉音道以另矣、太按、

論說

西方認識論

張一留

化、定顯信。八唯心。十三佛法何十七七四等成、自細念、始照念普道名西。
門直淨門門依心心具依現觀不界人念門門觀五就任在念佛往念羅佛見之念方
。指門、、裏佛即造道未法二門皆門。、察念、慮心佛門一佛諸門法通佛聖第
三乘。七三中或至門需互爾門、得、依二門門單空念門、切門方、門處。教四
念生依淨淨即應門、說在門、二住三遵念、。竟念佛、住世、念令。也門、旨西
佛自彭戒說說門、三、門、五身生繫式現五一得佛門住遠念住佛安所。者、在方
名性際門門、六心分。八法土。緣說在迴禮生門、莊離佛一門住而依、度門
字門請、、修九性佛為依或界緣依門、佛向拜安。住嚴念門切、力智華如來乘經
、。說八四持三德互十成應為起幽、正六門門樂依自念佛、時入念光嚴聖往及
成二、淨淨分無莊福門時任念門溪四修門。、國天業佛門住念不佛普經聖往及
就念無慮念十差嚴門。說運門、說乘行、依二土親念門、一佛可門照德智生往
最佛列門門門別門、一、門、三、福顧三飛讚、著佛、住切門見、念雲遊。生
勝境五、。門、四一有、六心立門門通錫默見隆門住廣境、處令佛比履往
方便門九五、七心真觀九境土為、。念說門彼說、能大念住念安門丘之生
便、。淨淨淨十佛佛法經彼觀相十如一三、、阿、住事念佛一佛住、說處多
門出一侶懺悟因佛同界初此相即門是禮俱一三彌修神念佛門切門法令、門
。生念門門門果同體門心恆吞門。正懺無念作陀五變佛門、刹、念一智亦、要
四諸佛、、互體門、三一門。一修門不末願佛念念門、住念住佛切慧衆生
念佛法十六二具門、二味門、四一、、是來門。門佛、住寂佛於門衆光生入
昆報身不淨淨門、五性門。七生真任二佛佛、何行門住微滅門諸、生明入

信時、
。、若
。、或
。、不
。、拒
。、絕
。、一
。、切
。、若
。、有
。、則
。、實
。、難
。、求
。、如
。、法
。、大
。、約
。、明
。、年
。、此

日業。弗是明四宗極微死研何公、。以拙又人宜果也小是儒治公隨正之十第鈔法、燈印主、某
時、若瘞故辨攝、顯視南方究在之提至打、從心提提人善最之見地當評負一爲語歎、光張少某
局自不。邪真之若著故、而學、意及於銷安而如倡事矣敢無大道解發、論、頁根是喜死法、不居
、招爾此不僞必欲故。彼治術彼見第宋得撤水宜實。於以之也之得則、佛、據依無因師貽更士
有苦者即破、要接。今時變思一不益三儒謂廢、傳之且作勸。註佐有即學挽。、量之文笑事尊
如報、印、簡。儒或則爲證想時同大十之非之因之能徒惡、誤人脚證可救回敬弟。蒙鈔大、鑒
虛耶則公則擇今入因爲微。、。師三任謬、果不發託。惡、人也。之諒劫世請之圖特、方自。
不。一大正邪則佛宋大苗宋若此所、期何妄又如暇人空如無在不。因士如編道仁前後救如。知十
受且生聲不正孔、儒壽之儒不一以對弘功之何堤、深言是以於知周現、指序人者後一、遂幸恩一
補法誠疾顯、孟不之之清之認時然於化業舉怪。何省以、懲捨因安前不掌二心、復切絕途於魯日
之貴敬呼。卽程便著景伏認清、者宋月而措拱防忍也裏而、本果士耳難矣文標抽兩親證之民、大
病應如、警有朱明述發時見時時、儒刊有乎水水接。貶欲任逐、云日於。、本暇、力之遇國一翰
人機印力如同、示、時期、代代蓋之、餘。之之實是善人令末大、所創而則同翻凡所有導二向敬
、、公斥內歸皆其爲期、喻背背亦評有、卽橫堤有故惡心君、亂人接巨印於治悶所及轉師十歲悉
滋藥、其熱於被非彼、患如景景有語破更此溢、而因、之子撥之人、痛公印錄文云、機、九拙。
養貴豈非不盡遺、時證者能、有故、迷何一耶若爲果固不懈無道知無深見公序鈔云勉。墨尔、弟
非對顯之清之乘故儒象顯讓則差焉似啓論端。不虛事不日於因也因一之解之、續、唯是夜冬不讀
不證廣善、危、有門外者大有異。乎悟其、如修無理如趨自果。果而今、對及編全印大之、敢書
需。造裏厥險若還之現、毒如故其與一他已是治耶、見澆修。而、非日是宋第卷以公因睹獲自有
要今三也疾。不行所、易之執。故印文哉足舉。、正諸詞、由宋大印、否儒八下文之緣明閱作限

與所爾此灌能(上略)前
吾謂雖日園反(上略)前
別安爲而地熱前
久貧之能地熱前
、樂、如、讀、附
且道而此、當寄
無若仍、猶當刊
暇、未良未有所
讀殆免堪失文
修猶大嘉動悟
養未發計儉篇
之至半、家蓋、讀
、、兒。爲後
毋爾則卽以節何
怪讀尙不爾儉如
其書屬肯地故。曉
有少勉矣位、吾
是、驗。、不望
。又。然在惜耐

敬印婆擾。緣年、印心因之生巧拙乘化、。橫是應和、之之高卽名濟以茂、
先公心清且。懸以公領果所。、殘隙、亦是無而、會支本虛舉是實時宋用然
佈有耳神弟望案爲二神也以時強、端因所故因圖方融離、名宋致不弊儒不切
復焉。者之勿、把文會。廚勞搶儒動而以斥吳、是通破可故儒亂符之有得忌
、。孟、所以一優、。此化推豪讓赤旨明責之無教之碎使。者之、一善法妄
乞而子唯以弟且問與敬中、演等惡化目儒宋失有世價之高若、因言大足、投
垂關曰冀一之判題弟希消實、之化。崇學儒當是救值學於必以故行障稱亦補
察弘子禮再徵、心三者、因况熱於於洋化卽而。、爲徒機拙明至顧所卽害、
焉。通豈世、言如、信、一於愈化是儒化之所宋如編今具。其宋於、以歷人狂
、好人再體是認、於經宋下。暴化。因以儒欲本之魚故本儒昔是若其故增
則辯之而、方清連明指儒、蓋發、由由開卽提同計目知、之時非何惡。我
吾哉迷三而不立貫談示之如物空洋於也揚開倡治、混宋而底之不、而說苦
輩、夢、忽負論閱之、捨是必萌化妄。孔吸因之惟珠儒齊儒所分觀揚法。
後子、好觀討綱讀前明本如自未、從由孟因果不有之昏其、以、酬其亦何
學不共動之論要、、眼還是腐有赤洋於學果、二提形庸末與一賞參善然以
之得體筆、一、息務者末。、化化儒說之必法倡式洋、惑唱則有、、故
責已印墨則場庶心必、而而投之、學之禍先門因、謬則於百不毒以決、
也也公、幸之幾禮先不機儒後機重因之其首開。果實之方宋和明樂爲不以
。、之重若因千會將難無學盡取重而腐詮也明拾報無見寸儒、、教能參

歷然從也而述決、能向。驗之其頑惡居慢以流、了有、未(內字、一而樂情、。見昔以暇雖
艱。案。示其之非勤何則六不能者必貧。財于富不貧樂得(見論語泰伯篇)一教育天下英材。一父母兄弟俱存、二子不
辛嘆嗟善純不。時與敢爾句能早必折。下發類亦因富貴而賤、好學。一則曰詳、禮樂。一則曰孝、悌。一則曰忠、信。一則曰
。觀中昔、競人爲儉存日肉享之惜、故曰富否放循生、一曰學。一曰禮。一曰義。一曰智。一曰信。一曰忠。一曰孝。一曰悌。一曰
孟歷來在又、情立、存日肉享之惜、故曰富否放循生、一曰學。一曰禮。一曰義。一曰智。一曰信。一曰忠。一曰孝。一曰悌。一曰
子史、外不雖皆身必不足所庶。、福、不則。禮休一曰學。一曰禮。一曰義。一曰智。一曰信。一曰忠。一曰孝。一曰悌。一曰
(告)上出任教幼無克本思耶享。故能卽人仁賢小。感切則、道一配莫。一則曰孝、悌。一則曰忠、信。一則曰
下篇)人貴、其。厥卽。夫當流能不福福能悖情可者。外夕食者何信唐焉。樂之形、一則曰孝、悌。一則曰忠、信。一則曰
物者每習實後故儉當、常患者、載入其以卽荷得死不亦寢、修學。一則曰孝、悌。一則曰忠、信。一則曰
舜、、見。則、爾吾可自鉅思爾自二福悖志持節不度知、可。既己、守此見于、三有孔、貧不樂好。舉之一、二奈
發亦幸悖素言而之一養存地祖等能語、出氣益保、此皆。可惟得安守此見于、三有孔、貧不樂好。舉之一、二奈
賦多品絲教詒盛商漸時德之載可能、保、此皆。可惟得安守此見于、三有孔、貧不樂好。舉之一、二奈
誠起無斷之不謀衰己、婉蔬、貧福垂謝其不泰謫、好則等如則民死則同外者、存此又、一、言矯樂樂中、
章家成學驗如每、一爲競、常、、千苦禍賢、好則等如則民死則同外者、存此又、一、言矯樂樂中、
、貧、之、身不亦篤德慙動念惟若古也更有增且、固浮、守道之。存此又、一、言矯樂樂中、
已賤爲子可教甚可中其心不母爾方能蓋甚其足自難雲故善也。存此又、一、言矯樂樂中、
、之、爲。藏于所其心不母爾方能蓋甚其足自難雲故善也。存此又、一、言矯樂樂中、
發備產多訓長。此言。、息年等爲好享于傲以不安、所慶。一于誠曰三、

其微。即以前兄弟言、使吾多財、恐亦未嘗能自
立。若去者。然則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
不。實有。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
中。知。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
也。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
母。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
事。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
史。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
忠。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
唐。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
吾。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
已。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
上。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
修。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
天。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
循。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
斷。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
道。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
後。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
色。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
一。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
且。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
聞。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
夜。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
善。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
之。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
宋。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
得。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
一。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
所。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
或。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
爲。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
死。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
不。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
何。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
非。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
已。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自
念。以。此則非苦乃言、使吾多財、恐亦未嘗能自

爲屬食永終欲知循巧欲不佛亦之始其、戊又樂而及一服而縱嬌爲諸、渴書禪十實地、一則以平三南
堅火色劫。兵環詐以知聖未不末無富以將、不、切用無情賭苦相則、歸百。、一井上駟百去年
鐵、不心兵戰實既、窮、盡彼、而海無樂如人得何宮。舉游苦空護手目、萬猶獨幻心樂、就世法言、撫乎可矣、若言佛法、
、姪二能戰戰實既、窮、盡彼、而海無樂如人得何宮。舉游苦空護手目、萬猶獨幻心樂、就世法言、撫乎可矣、若言佛法、
爲亦者止不有由。侵供者殆免者亦愚內窮、丙之之者室。真玩之好以心、遂欲忘何量學中非。見。一。小。華。嚴。經。唐。譯。本。卷。十。九。曰。法、
猛然之也劇迹心人剝無物無也。幾不近貴莫如亦己意樂好者及以釋永淳也。、、師。亦。何。皆。乘。則。此。經。唐。譯。本。卷。十。九。曰。法、
火。外。、、戰第陵盡、一。是。惜世爲不丙等、謂、、則者女爲然返、乃之來何皆乘、○、身。體。萬。物。受。者。大。之。山。河。曰。法、
、故爲夫兵心而戰、勢、力。心。無。令。情。來。子。然。仍。己。己。苦。者。產。爲。奇。斯。是。大。願。華。名。爲。○、身。體。萬。物。受。者。大。之。山。河。曰。法、
又形意心戰戰不無、爭、百。必。心。無。令。情。來。子。然。仍。己。己。苦。者。產。爲。奇。斯。是。大。願。華。名。爲。○、身。體。萬。物。受。者。大。之。山。河。曰。法、
益而氣戰不無、爭、百。必。心。無。令。情。來。子。然。仍。己。己。苦。者。產。爲。奇。斯。是。大。願。華。名。爲。○、身。體。萬。物。受。者。大。之。山。河。曰。法、
以爲。之。戰。戰。不。無。、爭。百。必。心。無。令。情。來。子。然。仍。己。己。苦。者。產。爲。奇。斯。是。大。願。華。名。爲。○、身。體。萬。物。受。者。大。之。山。河。曰。法、
毒兵食所。戰。戰。不。無。、爭。百。必。心。無。令。情。來。子。然。仍。己。己。苦。者。產。爲。奇。斯。是。大。願。華。名。爲。○、身。體。萬。物。受。者。大。之。山。河。曰。法、
氣戰肉爭心兵之、不。盡。足。今。情。來。子。然。仍。己。己。苦。者。產。爲。奇。斯。是。大。願。華。名。爲。○、身。體。萬。物。受。者。大。之。山。河。曰。法、
。衣者戰戰生可已惟者、復中處消凱長見如既不、乙子。推。得。施。酒。也。切。及。荒。吾。高。即。更。山。河。曰。法、
從其錦、不有、長、然欲不無身道凱長見如既不、乙子。推。得。施。酒。也。切。及。荒。吾。高。即。更。山。河。曰。法、
固所皆曰息盡無可終、復中處消凱長見如既不、乙子。推。得。施。酒。也。切。及。荒。吾。高。即。更。山。河。曰。法、
生持由金、非惡古故、復中處消凱長見如既不、乙子。推。得。施。酒。也。切。及。荒。吾。高。即。更。山。河。曰。法、
果者殺錢兵心爲。紛。一。私。欲。者、除。恐。世。等。笑。武。了、不。不。世。食。之、、以、之。偶。廣。某。以。有。大、
、、、戰戰求而慶切、者、除。恐。世。等。笑。武。了、不。不。世。食。之、、以、之。偶。廣。某。以。有。大、
惟亦殺曰亦無滿莫、智。除。恐。世。等。笑。武。了、不。不。世。食。之、、以、之。偶。廣。某。以。有。大、

其又前、而信當能息莫乃由回則。如已心夫一一不時樂昔失今喜得不之欲亦免他之卅。是心矣嘆
實附寄爾向有宏知、逃真。夜吸枯得戰惟知禍求、、銅之失。即求不無熟者年言年乃猶戰。其
吾去一將能鬼宜之兵、苦生、則譯者者知足莫與每乃、本。今無者求物、。之也、舉薪否然自
國一前何勤神、戰心、不暑呼之亦久足不大知不爲無、昨日所、得欲故而兵。又世不。試作
言趣生以儉因尚然又戰而境信則、上爲、者辱于足自天亂樂荷忽失蓋、、搗三戰實將賢撤不問自
更夢印自、果復則何之皆由因果、則。失兵、知知二、樂苦喜劫。得次如有年必今有、求息世而
神一記耶。而母疑法而將人造輪萬亂人。戰故止足義待特。之、、營斯能前是爲更日更豈火于之已
及一。又怪哉之有自之、回者萬將既仍然相之。莫成苦易健因何大日、。先欲、今戰兵息願而亦大
因則。不其。有。苦。自。竭。者。萬。將。既。仍。然。相。之。莫。成。苦。易。健。因。何。大。日。、。先。欲。、。今。戰。兵。息。願。而。亦。大
果、中。安。見。爾。世。理。、。智。此。、。察。、。爭。求。一。大。後。忽。之。至。感。意。亦。知。自。思。屆。、。戰。心。三。欲。肯。戰。已。幾。年。或。將。稍。息
書、之。而。多。乃。道。在。尚。荷、爲。非。生。其。已。戰。者。即。欲。一。追。習。即。也。無。鉅。得。義。苦。、。實。推。甚。吾。戰。子。戰。無。年。求、。或。將。稍。息
汗、有。牢、不。夫。明。庸。知。終。之。相。則。所、既。乘。不。得。一。下。憶、樂。樂。昨。責。乃。易。樂。需。又。果。于。非、。亦。之。求、。或。將。稍。息
充。更。驕。一。信。豈。佛。戰。因。以。奈。對。死。得。周。起、求。一。下。憶、樂。樂。昨。責。乃。易。樂。需。又。果。于。非、。亦。之。求、。或。將。稍。息
特。而。佛。淺。者。心。定。惜。無。乃。亦。復。乃。心。得。又。一。耳。其。無。例。知、爲。失。所。欲。業。有。從。不。不。難。息。息。其
兒。習。不。其。輒。既。之。是。業。輪。盡。同、其。、。、。故。樂。之。往。爲。有。狂。無。謂。上。果。難。知。祥。及。能、。其

亦憐聞。知已苦所遇、安一第等有者、苦信反則斯使慘不法佛獲爾、之而也為幾而平何。無未
愛反道吾一言乃遇憂現在衆六是俗、不耳之無將亦死而易味法惡之無固、彼。三何堅生似彼人之
之覆較望二之真、在其生一也不如易。而惡如可而生體、之果因法執彼毀三武其執既、于以見
、而早爾。、兩作世能、曰。謂漁得至始也何矣果、會飽一也勝耳而誠法武一不佛未特革革、
父重、亦然無且可惡、無舉、凡惡露真于有。、能忽而欲塵、佛提不可之不北為學一懸命命故
母言將能吾所無毋而未惡止一此、畜。無、夫吾而即忽得甘。則而面化憐罪知魏若為讀推共黨應
之之來進處謂已疑反來哉勁南之而牧每惡亦因知奈已以益露倘我得命、。、佛太輩迷佛而產、測
所也所懷之苦時。多世。念閻羅佛皆有之不果爾其者死、之爾之現、迷吾則法武。信經官之民為
敬。造此泰。矣一福、而、浮、法實俗說以輪又不、、造一能罪報籍科亦不而帝使、從書國無
亦禮、義然家。爾者一又無提不列業以、其同將能則如論日從大、不學憐以妄、爾為并之、軍耳
敢有亦、、中大倒。因因不一勝為、為則不、曰即善斯其。此矣不得而爾其毀北而傷未耳實聞。
之之必期方情兒錯一果是即被偶而善人信為、已惡而他否憐。知寄味甚非之則為化見。未、吾
、曰勝然自形、綜知每通案此舉戒實、不而自我何賢已。則悟故者、哲、知。武帝。一个一又嘗
至、吾其恐、爾、此有三、世。者殺而學即然終也愚、勞即、今將書理憐而及帝皇使稍爾見好笑
于一。求其于今莫、今世無界是、業佛佛無之不、可擾此則因疑又。爾稍今、、爾知之、指前
犬父此其無壽日能則生、不所以如無法、、理信既同情數一不論我不而不滅佛及又而佛于不人清
馬母吾至福己之自岳為一是在地塔窮視善徒、不歸孰十塵難苦為能又知。法唐幾為學佛知為官
盡之所樂以篇苦主飛善過罪之戲點也為惡見不或能于甚年、有樂奉詳相而由依武何官之亦二共吏
然所以。堪中、。泰而去、洲經度。大之其以曰已盡。、爾親而佛。距武今然宗不吏人然者產、
、愛不則此可前此槍仍世一名一獸亦惡拜自人自、夫慘亦書示而懼遠新視、一將、。果黨好

為記猶。意俗自惜無國戰舉生不舉亦四人人夫易也樂傲、可志以為者供祖曰兒兒惟世敬萬之暖而
發中有。之愛乎上、世無難世知川無萬何。、不不死使先惡百、、範家母及有運、倍為也况
明、言際一轉、人妙無即兵我漸皆其成一千敢半其可可後人主小年日勉、特論爾浩日將、孝、于
。一者此天移能多法不一戰分致無當都善。縱絲治極長更為紀而盡用行毋、矣、嘆論可而。一人
其言、陸下、勉不、皆人亦。、心殺。報而。半家。、沈思注為毀百片稍見。更。、謂又佛以乎
言中中沈興自臻知較然能可一古戰矣一天其張樓格一淪為。之之物善洪史今能爾一善為稱俗。
賊言庸、亡乎此、之。免無去人。、然思七獻、言朱上莫賊一、基。、縱記次勸與非耶父世情一
字誠一吾、一否知臨此兵我聲有事可則、殺忠恆曰柏聲拔、言弗。幾毋。越兒行二像孝母尊言一
、篇輩匹二。之難實戰分。云或不徒殺碑為念、廣、。幾當以閱者縱吾世已勤三、耶之、見
體最、何夫人會而而為之。一、難權早殺曰同物一、一故高謹善漢、一所家成俊爾。所較一禮
有為一可有心文能始消災故一一能哉庶殺、時力一微禮幾小小先縱日製。仁。兒江喝愛之以記
盡精是不責之正行求災禍吾則一。、供殺一流推粥名不記職憤而主欲、印一、三、河、散父親內
其詳篇自。所公者佛免、可我日若可而殺天寇艱一用可首、微不之也常訓當爾兒幸不可。母故則
性、與操一何一尤者難撫斷荷不欲不無殺生、。飯純縱篇生也為詔。計有善為已皆返返如、篇
盡每大也明。國少、之言一食自戒一殺萬嗜一、、前。後一百日率家不能、矣是尤尚一
人與學。來一藩也尤永一、人肉我哉善。物殺自當一志厚既縱一主日年、兩營免知耳。而當加夫
性大、願原一。為政家一息、為。、一以成警思明不誠墮欲一曰之。一弟、稍自目若愛愛犬
盡學原亭材言爾相和一人心天之大雖一養性知來未可人落之見、縱一幸、一客術所不敬敬馬
物篇在林篇、既勝祥細息戰下、欲坤碑人、此處善滿以不禍三一、庶享格長、。接知百、
性相禮語大風知。之一心、殺則使暖在、夷、不士、一振、國弗每供庶遊子四次、愛千是至

答季忠義居士問十一則

四能為垂及。不功終如道赴即是均非與之覆性、于物一。之復總仁智。是外覺三之禮盡指三
月得不老今吾慎、之樂也即非。有誠激義合、一至固大要物禮嫌而、蓋藉後內成耶我同體、亦即慮問篇之修己以敬。而盡人深微
一至可不受幼、于以之。毋道是敵也非、參亦故善非學之、之廣後即中既為、物戒真體、(生佛一如)之入。我而盡一性克致冥佛
日樂非忘用所辨博樂者孔庸也以。中中、即致、窮亦中猶義聞智正庸為、物即真體、(生佛一如)之入。我而盡一性克致冥佛
、也、無窮書不審其一言蓋如情見和。不知至即中、既之但近。覺成思合覺言、(生佛一如)之入。我而盡一性克致冥佛
可勝爾身。精同功一見知涉刻可語慎從、言、止亦物一耳成多來非為傳之、利他外內之入。我而盡一性克致冥佛
吾亦受今味、之行見知勉苦也學勇容誠之可、非本者此而格格智、篇中為內之入。我而盡一性克致冥佛
言易益日同每後因論之勉苦也學勇容誠之可、非本者此而格格智、篇中為內之入。我而盡一性克致冥佛
千取乎小咽致、有語者強自、而直中者非以亦、物末物義末去物者比物陳先之道譯入。我而盡一性克致冥佛
語所從中、之慎也篇好即自過篇。、善明。事終之物欲、之智、何特覺、我而盡一性克致冥佛
也讀知所久毫慎也篇好即自過篇。、善明。事終之物欲、之智、何特覺、我而盡一性克致冥佛
。者古教而乃、明中一者樂則亦、德、一過猶不及。中篇盡乎在則物具外克經每為論者。即句即佛復、
下略)嚼之能爾千蓋思德好者亦非以中如即亦矯誠反物身止格、論內己、先正語、先自為佛復、
三、方望永里思苟之、不非以中如即亦矯誠反物身止格、論內己、先正語、先自為佛復、

文苑

淨土法門西方三昧會刊序

斷根也。○學、嗜此不丁、曰之、永許小白
十、負笈東海、長、得卒業、不無疑問年一

[illegible]

論、留、中、推、勞、特、思、名、思、此、士、

[illegible]

民、於、之、願、其、心、

世晉落難、以斯爲記、人主號正
故作夜光淨土、復名報答云、因以慈悲
心、一經念六、百千萬遍、念誦
不間斷、垂形九分、八十方、
黃坑

一、五、十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、一百。

。所以何身爲樂、則無一定法。所
之、所得、衆色、財寶、五欲、
現得、世人心下。爭地爭名、
年來、世人心下。爭地爭名、

又臨。水旱後、
人欲宿世見生、
心記性來。當以
了誠心、念同無
教、教盡分、

諸心作、衆
化、中、

不、不生情、以
正其心、空、普照
不、不生情、以
正其心、空、普照

悲心之度、若救苦之心、同以衆生爲念、普見聞、同

以本爲人。

問曰：光武附光人，爲何事？

小得、手、場、土、印、佛、及、江、南、
 化、上、西、一、如、利、現、萬、石、
 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、

人等、而代德、是亦足以其、

張氏、文忠公之孫也。其父名某，字某，號某。其母某氏，名某，字某，號某。其生於紅黑，年十九，卒於某。其葬於某山，墓曰某。

二十六、年、
日、
上、人、久、

聖人志、弘行川。思木
爲十、味、一、機
範之、六、今、不
亦、之、當、諸、長、士、

贊助、後大誦經、寶塔、以垂不朽。上人等五、七、九、十一、十三、十五、十七、十九、二十一、二十三、二十五、二十七、二十九、三十一、三十三、三十五、三十七、三十九、四十一、四十三、四十五、四十七、四十九、五十一、五十三、五十五、五十七、五十九、六十一、六十三、六十五、六十七、六十九、七十一、七十三、七十五、七十七、七十九、八十一、八十三、八十五、八十七、八十九、九十一、九十三、九十五、九十七、九十九、一百。

帝擬顯光壽。曰。來塔供養者。同登九品蓮臺。其

專弘一、
中華民國二十二年、
與范常東、
石破色身、
好念得、

轉執已我、死後填空。目乾泥血、面色

牙、時只錄錄。又、
代、受、放。人、
古、已、。人、
代、受、放。人、
古、已、。人、

報、劫數下萬重。信門後同、聞法。三塗心一。

我等今得明、當真見佛從。今我不念經、後日
再當逢。我今出離、方能無二工。等閒念煩
忙、隨力修善功。私學凡聖道、之用一命存。
佛和淨土、妙藥水無窮。
以十對偶、為本寺彼宮。做大、依經教、到
像、對面、心上、明然見佛。以表之。今日此
者、出心、毛止。然。百覺色身。以假、全
是其實。一人人身、萬劫。後。今。不。希
悔何及。故此好伸。或語、和共來。希
、能可注意。切實。佛、同。進池。

總報來中應別以安

[illegible][illegible][illegible][illegible]

、或越石門。敝宅臨近大道、逃難人民、
經過者、絡繹不絕。自春徂夏、由秋及冬、
日無之。目擊心傷、言之淒慘。小子人微、
、拯救無方、徒呼負負。每遇難民經過、
念佛法、代求保護、冀得有力者救濟也。
念弘化之便、將此難民情形、達爲偈歌、
順弘之助。仁人君子、其亦思所以救之歟、
呼籲不學無文、全昧音律。直述災情、
小子不學無文、全昧音律。直述災情、
方、均不願也。

食爲民天。聖賢言。春耕夏耘不休閒。指望年豐歌大有。誰知旱魃肆虐臨。其一
冀魯人民多餘辜。歲逢癸未雨難求。半年久旱禾枯槁。赤地千里實堪憂。其二
米珠薪桂飢荒成。閭閻貧富不安寧。株守田園空無用。枵腹難熬向外奔。其三
擔挑車挽舊行囊。傢具什物桌椅箱。扶老攜幼踉蹌去。不顧他人話短長。其四
天色黃昏日西沈。尊稱老兄問前程。人窮不懼行夜路。惟怕飢腸轆轤鳴。其五
轉磨之劍三塊碑。藜藿煮熟亦香甜。誰云野菜難下咽。轉瞬之間盡喫完。其六
賣兒鬻女等平凡。夫婦生離實可憐。臨別暗含傷心淚。換得升米顧眼前。其七
三歲嬰兒寄街頭。老少圍繞話不休。若非萬分艱窘迫。誰將骨肉肯輕丟。其八
吩咐妻女乞食去。自己坐待草堆旁。養言幼年讀書史。遭逢凶歲離故鄉。其九
寒風怒吼作侵凌。徧地堅冰苦煞人。萬萬千千逃荒客。衣裳襤褸有誰憐。其十
安得廣廈千萬間。大庇寒士盡歡顏。杜老當年行此志。小子無力怎效顰。十一
寄語仁人仔細觀。量力救濟結善緣。救度衆生符佛旨。世人咸德天喜歡。十二

泚濱難民小詩

學書代寄

派濱老人、爲學善莫逆友、品行端方、以孔道
柱石自居。每談及人心不古、世風淪喪、慨悲
孔長歎、大有隻手挽回狂瀾之概、可稱爲儒家
之躬行實踐者。惜其對於佛家經典之奧妙、未
曾深究。了脫生死之大道、尚在隔闕。學善每
與同談之際、乘機論及佛法、尚初頗堅拒、指爲
迷信。經反復辯論、伊心稍折、近日已見好轉。

人一首、命余少壯、安樂如次。某報也。該老

無限心事有誰知、逢人禮拜淚沾頤。逃荒中途
縣人、暫借盤纏、掘墓葬其（註）此係肥鄉
身故。乃兄到村中、向人跪乞、又受飢渴、半路
暫寄掩弟尸於道旁、俟日後、昇回原葬埋。
一車過、又一車、長途、無腳、一起。父母愁容
民、多推小兒、車、滿載行囊。其二、註、一父、難容
車者。婦孺、隨車而行、女人、不耐、行路、屢坐
道左休息。茫茫天涯、不知何處、歸宿。大、人、屢
均有愁容。小兒、雖不知、因難、因腹中、飢渴、上

行竊亦何太忍心、偷去窮婦養命銀。應存同病
相憐意、當思蒼天不饒人。其三(註)一日、至
關帝廟、有逃難婦人攜二小孩在焉、詢之爲
感縣籍。婦言、乞食度日、昨夜被宵小竊去
票洋十圓。該洋係由家出門時帶來、以備不
時之需者、不料被人竊去。言時、聲與淚俱
。余安慰之而去、深恨竊者之太不仁也。俱
繳家離井去逃荒、擬攜什物走他鄉。借問伊等
將何往、高邑樂城石家莊。其四(註)遂邀人民

邑者、有赴壘城者、有赴石家莊（石門市）者。因此數處、年景較優故也。民國六年水災重、大遼今歲旱魃凶。十室九空、在外、年周六甲僅遭逢。其五（註）民國六年、冀、魯、豫、一帶、洪水為災、禾稼淹沒、房舍倒塌、嗷嗷待哺之飢民極多。若以今年旱災相較、大有倍於六年之水災。即饑之逃難人民之多且苦、可以知之。誠六十年以來、所僅有之奇災也。

刺雅曰、解囊隨卽念彌陀。其六（學善謀按）
。老友七言六首、已喚起世人救濟災民之心
、復有勸人隨卽念彌陀之句以總結。雖其對
於佛理認識尚淺、今肯出此語、足徵其以前
反對佛法之態度、早已轉爲信仰。望世之重
善輕佛者、追隨我老友之後、以財物救濟災
民之色身、復以佛法救濟一切衆生之法身、
其功德福業、實以恆河沙數計算譬喻、亦莫
能及矣。甲申正月鈐錄並識。

佛弟子應起救濟飢民

黃橋佛教界

敬啟者、頃聞弘化月刊三十三期、詳載河南省
水旱蝗、等災狀、計災區不下四十餘縣、
情形、雖復生、嗷嗷待救者、萬一值此青黃
不接、哀鴻遍野、救人一命、勝造七級浮屠。
衆有強、謬云、救一人、救一萬。我
佛設教、尤切以大悲心爲本、救度一切衆生。
凡我同人、豈容坐視、殊非容易。敝同人、
艱難之際、勸募賑款、提倡二十圓賑災運動、
再碰商、擬避重就輕、提倡二十圓賑災運動、
爲數不多、擬避重就輕、提倡二十圓賑災運動、
以成塔。救災如救火、不集腋不可以成裘、
人之好善、誰不如我、知急起響應、貴在力行。
有人在此、但此次勸募章程、較前次華北賑災、
有差別、非集議討論不可。如何變動辦理之、
務求合於輿論、順和進行。愈速愈妙、愈推
愈廣、體上天好生之德、盡同類互救之忱、
我佛徒、以及各慈善團體、諸大善知識、其不
各垂教焉。是爲啓。

述哀鴻之音

本刊編者

覃懷同鄉募捐啓云、一大荒繼過、韓凶又臨、
草根樹皮、剝掘已盡。男婦老幼、無衣無食、
匍匐路旁、淹淹待死。一濟源縣河合村刻夢舉
函云、一敵村遭此歲荒、真是不了。人民萬死
一生、食糲糲、食糠糲、食草根樹皮。尋糲糲
以充飢、剝榆樹以延命。今則草根樹皮、糲糲
殆，懷糲、糲、糲、亦將與完。壯丁逃奔他鄉、
老弱餓死、棄尸路旁、被犬嚼食。困苦之狀、
難以盡述。一溫孟濟沁四縣募捐啓云、一我溫
孟濟沁四縣、歷年收成、均極歉薄。去年二麥

